

بشيء آت إلا بعد أن ذكر لله النعم السابقة ، وشكره عليها ، فوافق قوله تعالى : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ .. (٧)﴾ [إبراهيم]

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد في الدعاء ، فإنه يدعو بالخير على حسب فهمه ومتطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر النعم الأول لله تعالى ، وأقر له بالفضل ، ثم ترك المسألة له تعالى يعطيه ويختار له لكان خيراً له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب قدرته تعالى وحكمته .

وهذا المعنى واضح في الحديث القدسي : « مَنْ شَغَلَهُ تَذَكُّرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَته أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ » ^(١) .

فعطاء الله لا شك أوسع ، واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه ، كما لو ذهب في رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر لك من البلد الفلاني ؟ فإن قال : أريد كذا وكذا فقد ضيق على نفسه ، وإن ترك لك الاختيار جاء اختيارك له خيراً من اختياره لنفسه .

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ (٨٢)

نلاحظ أنه لم يدعُ بشيء من الدنيا ، ومعنى ﴿حُكْماً .. (٨٢)﴾ [الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تضع الشيء في موضعه ، أما الحكم فأن تعلم الخير أولاً ، ثم تعمل بما علمت ثانياً .

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٩٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري وقال : هذا حديث حسن غريب ، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٥) ، وكذا الدارمي في سننه (٤٤٦/٢) بلفظ « مَنْ شَغَلَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَنْ مَسْأَلَتِي وَتَذَكُّرِي أُعْطِيَته أَفْضَلُ ثَوَابِ السَّائِلِينَ . وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ » قال ابن حجر في فتح الباري (١٦/٩) : « رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف » . وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث مفصلاً في كتاب : الأحاديث القدسية ، (٤٩١/١) - ٥٩٤ - .

وقال في دعائه : ﴿ هَبْ لِي .. ﴾ (٨٣) [الشعراء] لأن الهبة عطاء دون مقابل ، فكانه قال : يا رب أنا لا أستحق ، فاجعلها لي هبة من عندك ﴿ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٨٣) [الشعراء] أي : ألحقني بهم في العمل والأسوة لأنال بعدها الجزاء ، وليس المراد : ألحقني بهم في الجزاء ، إنما في العمل .

وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة ، فقال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٥) [الأنعام]

والملكوت : المخلوقات غير المحسنة ، أطلع الله عليها : لأنه عمل بما علم من الملك المحس ، وكذلك قال : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٣) [البقرة] فاجابه في الدعوة الأخرى .

﴿ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٨٤)

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير ، ومعنى ﴿ لِسَانَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٤) [الشعراء] يعنى : ذكراً حسناً يذكر بحق ، ويذكر بصدق ، لا كما تفعل الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص ، فنظل نكيل له المدائح ونثني عليه بالصدق وبالكذب ، وبما فعل وبما لم يفعل ، فهذا ذكر ، لكنه ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع .

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع ، وقد ورد هذا المعنى في الأمهات الخمس في القرآن الكريم ، في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠) [الإسراء]

يعنى : ادخلني بصدق - لا بغش - مدخلاً أستطيع منه الخروج ، وكذلك أخرجني مخرج صدق .

وفى قوله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٥٥) [القمر]
وفى قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (١٦)
[الاحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصديق^(١) .

ومعنى : ﴿ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٨٤) [الشعراء] يعنى : يتعدى الذكر
الحسن مدة حياتى إلى من بعدى ، فاجعل لى لسان صدق فى
المعاصرين ، وفيمن يأتى بعدى أترك أثراً طيباً يُذكر من بعدى ؛ لأن
لى نصيباً من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ، وجعلنى أسوة .
وقد أجابه الله فى هذه ، فقال سبحانه : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ﴾ (١٨) سلامٌ على إبراهيم ﴿ (١٩) [الصافات]

﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ (٨٥)

بعد أن دعا لأمر فى الدنيا ، ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة
النعيم الدائم فى الآخرة ، ولا شك أن ربه - عز وجل - قد أجابه إلى
هذه ، فهو من ورثة جنة النعيم ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٢٠) [البقرة]

- (١) تحقيق الأمر أن كلمة الصديق وردت فى القرآن عشر مرات -
١ - لسان صدق : مرتان (مريم : ٥٠) ، (الشعراء : ٨٤) .
٢ - مدخل صدق : مرة واحدة (الإسراء : ٨٠) .
٣ - مخرج صدق : مرة واحدة (الإسراء : ٨٠) .
٤ - وعد الصديق : مرة واحدة (الاحقاف : ١٦) .
٥ - مقعد صديق : مرة واحدة (القمر : ٥٥) .
وبالإضافة إلى هذا :
- قدم صدق : مرة واحدة (يونس : ٢) .
- مبدأ صدق : مرة واحدة (يونس : ٩٣) .
- الصدق : مرتان (الزمر : ٢٢) ، (الزمر : ٢٣) والله تعالى اعلم .

وكلمة ميراث الجنة وردت في القرآن أيضاً في قوله تعالى :

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (٦٠) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٦١) ﴾

[المؤمنون]

والميراث أن تأخذ ملكاً من آخر بعد موته ، فكيف تكون الجنة ميراثاً ؟

قال العلماء : إن الخالق - عز وجل - لم يخلق الجنة على قدر أهلها وكذلك النار ، إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعاً ، إن آمنوا ، وخلق النار تتسع للناس جميعاً إن كفروا : ذلك لأنه سبحانه خلق الخلق مسختارين ، مَنْ شاء فليؤمن ، وَمَنْ شاء فليكفر . وعليه ، فميراث الجنة يعني أن يرث المؤمنون أماكن الذين كفروا في الجنة ، يتقاسمونها فيما بينهم .

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعيه ، لكن لا يسأل عنها ، إنما يأخذها طيبة حتى إن جمعها صاحبها من الحرام ، إلا إن أراد الوارث أن يبرئ ذمة المورث ، فيرد المظالم إلى أهلها .

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة ، وعلى هذا المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين الجنة هبة منه سبحانه ، وتفضلاً عليهم ، وليس بعملهم ، فالجنة جاءتهم كما يأتي الميراث لأهله دون تعب منهم ودون سعي .

وهذا تصديق لقول رسول الله ﷺ في الحديث النبوي : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني^(١) الله برحمته^(٢) .

(١) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد . قوله : يتغمدني : يلبسني ويتغشاني ويسترنني . [لسان العرب - مادة : غمد] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قالوا : فالجنة ميراث : لان الاصل أنك لا تُجَازَى على الخير الذي قدمته : لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك في الدنيا ، حيث تستقيم به حياتك وتسعد بها ، وما دام التكليف في صالحك ، فكيف تأخذ أجراً عليه ؟ كالوالد حين يحنّ ولده على المذاكرة والجد في دروسه ، فهذا يعود نفعه على الولد ، لا على الوالد .

وكان ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفي لك ، وأطعنتي فيما ينفعك أنت ، ولا يعود عليّ منه شيء ، فحين أعطيك الجنة أعطيك بفضلني وهبة مني ، أو أننا نأخذ الجنة بالعمل ، والمنازل بالفضل .

إن : لا غنى لأحد منا عن فضل الله .
لذلك يقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨) ﴿ [يونس]

هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ، وينبغي ألا نعوّل على عملك وطاعتك واجتهادك في العبادة ، واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه .

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن ربه فقال :

﴿ وَأَعِزِّ لَأَيُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٥٩)

لم يثن إبراهيم - عليه السلام - في دعائه أن يدعو لمن ربه : لأن الحق - تبارك وتعالى - هو الخالق ، إنما جعل الوالدين مما السبب المباشر في الخلق والإيجاد : لذلك جعلهما أصحاب الفضل والاحق بالطاعة بعده تعالى ، لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما فيربيه غيرهما : لذلك يأخذ المنزل الثالثة ، فعندنا ربوبية خلقت من عدم ، وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ، وأبوة أخرى ربّت واعتنت .

وهذا المعنى واضح في قوله سبحانه : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا ، لا لأنهما أبوان وهما سبب الإيجاد ، إنما لأنهما ربَّياني صغيراً ، إذن : لو ربَّياني غير والدَيَّ لأخذوا هذه المنزلة واستحقوا مني هذا الدعاء .

لكن لم يُستَجَبْ لإبراهيم عليه السلام في هذه ، لأنه سأل الله لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ، يقول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَرْغَدَةٍ وَعَلَمَّا نَبَاهُ اللَّهُ أَنَّ لَهُ عَدُوًّا لَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .. ﴾ [١١١]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ^(١) ﴾ [٨٧]

بأي شيء يكون الخزي في الآخرة ؟ الخزي يكون حين يعاتبك ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرط منك من تقصير : لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربّه ، وقد أجيب إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [١٣١]

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ [٨٨]

﴿ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ مَلِيمٍ ﴾ [٨٩]

(١) أخرج البخاري في صحيحه والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يلقى إبراهيم أباه نزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قشرة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تحصيني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أمسبك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون . فأى خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجلك ؟ فإذا هو بذبح مستطخ فيأخذ بفرائمه فيلقى في النار . » أورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٧/٦) .

وفى الحديث القدسي: «... فعلت ليقال وقد قيل...»^(١).

فعلت ليقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ، فعلت لتأخذ نيشاناً وقد أخذته ، فعلت ليكتب اسمك على باب المسجد وقد كُتِبَ ، إذن : انتهت المسألة .

فقوله تعالى : ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ (٨٨) [الشعراء] لا ينفي نفع المال والبنين ، فهي نافعة شريطة أن تأتي الله بقلب سليم ، والسلامة هنا تعني : أن يظل الشيء على حاله وعلى صلاحه الذي خلقه الله عليه لا يصيبه عطب في ذاته ، فيؤدي مهمته كما ينبغي .

فكان السلامة تُوجد أولاً ، ونحن الذين نُفسد هذه السلامة .

ومن ذلك قوله تعالى :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (١٦) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (١٦) [البقرة]

لذلك لو تأمل الناس فيما يتعبدون في الحياة لوجدوا أنه ثمرة إفسادهم في الكون المنظم الذي خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى ، بدليل أن كل حركة في الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة منتظمة لا تتخلف ، فإن تدخل الإنسان وجد الفساد ووجد الظلم للغير ، حتى للنبات وللجماد وللحيوان ، وقد نهانا الشارع الحكيم عن هذا كله .

هذا إن تدخل الإنسان في الكون على غير مقتضى منهج ربه ، فإن تدخل على هدى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) ، وأحمد في مسنده (٢٢٢/٢) والترمذي في سننه (٢٢٨٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب . وهو حديث طويل شرحه الشيخ رحمه الله في « الإحاديث القدسية » (١٢٥/١ - ١٥١) .

ألا ترى قوله تعالى في سورة الرحمن :

﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (٦) وَالْمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) ﴾ [الرحمن]

لذلك تجسد كل شيء في الكون موزوناً بقدر وبحكمة : الشمس والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير مستقيمة في منظومة الكون المتكاملة . لماذا ؟ لأنه لا دخل للإنسان فيها .

فمعنى القلب السليم : القلب الذي لا يعمُر إلا بما أراد الله أن يعمُر به . وقد ورد في الحديث القدسي : « ما وسعتني أرضي ولا سماي . ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن » ^(١) .

إذن : لا تزحم قلبك بما يشغلك من أمور الدنيا ، واجعله خالياً لله مُنْشَغِلاً به . فهذه هي سلامة القلب : لأن القلب مفطور على هذا ، مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافياً سليماً من المشاغل ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ . (٧٨) ﴾ [النحل] لماذا ؟ ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨) ﴾ [النحل]

إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القلب : لأن ربك يقول : ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ أَمْلاً (٤٦) ﴾ [الكهف]

(١) قال الملا علي القاري في « الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » (ص ٢٠٦) دار الكتب العلمية بيروت : « ذكره في الإحياء ، وقال العراقي : لم أر له أصلاً . وقال ابن تيمية : هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي ﷺ . وفي « الذيل » وهو كما قال . ومعناه : وسع قلبه الإيمان بي وبمحبتي . ولا نأقول بالحلول كفر . وقال الزركشي : وضعه الملاحدة » . وانظر : كشف الخفاء ٢/ ٢٧٢ والدرر المنتثرة للسيوطي ص ٢٦٦ .

وفى آية : ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ ..﴾ (٦٤) [آل عمران] ختمها الحق سبحانه بقوله : ﴿ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْعَاقِبَةِ﴾ (٦٤) [آل عمران]

ومن سلامة القلب أن يخلو من الشرك ، وأن يخلو من النفاق ؛ لأن المنافق يؤمن بلسانه ، ولا يؤمن بقلبه ، فقلبه لا يوافق لسانه ؛ لذلك هو غير سليم القلب ، فكان أشد إثماً من الكافر ، وجعله الله فى الدرك الأسفل من النار .

المنافق أشد تعذيباً من الكافر ؛ لأن الكافر مع كُفْرِهِ هو منطقيّ مع نفسه ، حيث كفر بقلبه وبلسانه ، ونطق بما يعتقد ، أما المنافق فقد غشّنا وحسب علينا ظاهراً ، ومنهم مَنْ كان يصلى خلف رسول الله ﷺ فى الصف الأول ، وهو فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس داخل صفوف المسلمين .

وكذلك الرياء ينافى سلامة القلب ، فالمرائي يعمل للناس ولا يعمل لله ، وتعجب حين ترى مَنْ يُقَدِّمُ الجميل رِياءً وسُمْعةً ، ثم يتهم مَنْ أسدى إليه الجميل بأنه ناكِر للجميل ، نقول له : لماذا تتهمه وقد سبقته فأنكرت جميل الله ، حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير .

إذن : فهذا جزاؤك جزاءً وفاقاً ، لأنك ما فعلت الخير لله ، إنما فعلته للعبد نانتظر منه الجزاء . وصَفَقَةُ المرائي خاسرة ، وتجارته باثرة ؛ لأنه حين يعطى رِياءً يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صَفْرُ البيدين ، كما قال سبحانه : ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَفَرَكَهُ صَفْدًا ..﴾ (٦٦) [البقرة]

وبعد ذلك ترى الناس تكره المرائي ، ويُنكرون جميله فى رِياء مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً . ولو عمل ذلك الله لابقى الله

ذَكَرَهُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَحَفَظُوا جَمِيلَهُ ، وَاثْنَوْا عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ .

وَيُرَوَّى أَنَّ السَّيِّدَةَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ دَخَلَ عَلَيْهَا سَيِّدُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَجَدَهَا تَجْلُو دَرَاهِمًا فِي يَدَيهَا ، فَلَمَّا سَأَلَهَا عَنْهُ قَالَتْ : لِأَنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ لَهَا : تَصَدَّقِي بِهِ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِي يَدِ الْفَقِيرِ ، وَاللَّهُ طَبِيبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا مَلِيًّا .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمره الإخلاص في العمل - فيقول :

﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٤٠)

﴿ أُزْلِفَتْ .. ﴾ (٤٠) [الشعراء] يعنى : قُرِّبَتْ ، لكن كيف تقرب منهم وهم بداخلها ؟ قالوا : تُقَرَّبُ مِنْهُمْ قِيلَ أَنْ يَدْخُلُوهَا ، وَهُمْ مَا زَالُوا فِي شِدَّةِ الْمَوْقِفِ وَهَوْلِ الْقِيَامَةِ وَالْحِسَابِ ، فَتُقَرَّبُ مِنْهُمْ الْجَنَّةُ لِيَطْمَئِنُّوا بِهَا ، وَيَهْرَنَ عَلَيْهِمْ هَذَا الْمَوْقِفُ الصَّعِبُ .

وفى آية أخرى : ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ (٤١) [ق] يعنى : يَرَوْنَهَا عَيَانًا ، وَيَعْرِفُونَ أَنَّهَا النِّعِيمُ الَّذِي يَنْتَظِرُهُمْ ، وَسَوْفَ يَبَاشِرُونَهُ عَنْ قَرِيبٍ ، كَمَا لَوْ دُعِيتَ إِلَى مَائِدَةِ أَحَدِ الْعِظَمَاءِ ، وَقَدْ أُعِدَّتْ عَلَى أَتَمِّ وَجْهِهِ ، فَإِنْ مِنَ النِّعِيمِ أَنْ تَمُرَ بِهَا وَتَشَاهِدَ مَا عَلَيْهَا مِنْ أَطْيَابِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَحِينَ وَقْتُ الْاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ .

﴿ وَفُزَّتِ السَّمَاءُ لِلْغَالِينَ ﴾ (٤٢)

وهذه لمن أتى الله بقلب غير سليم ، قلب خالطه شرك أو نفاق أو رياء ، وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١) [مريم]

والورود لا يعنى دخول النار ، إنما رؤيتها والمرور بها ؛ لأن الصراط مضروب على متن جهنم ، فالورود شىء والدخول شىء آخر ، ومن ذلك قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ هَدِيقٍ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ [القصص] مع أن موسى - عليه السلام - ورد الماء يعنى : مكان الماء ، ولم يشرب منه .

والحكمة من ورود النار بهذا المعنى أن يعرف المؤمن فضل الإيمان عليه ، وأنه سبب نجاته من هذه النار التى يراها ، وهذه أعظم نعمة عليه ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ..﴾ (١٨٥) .

ومعنى ﴿لِّلْغَاوِينَ﴾ [الشعراء] جمع غَاوٍ ، وهو إما أن يكون غارياً فى نفسه ، أو أغوى غيره ، فتطلق على الغاوى ، وعلى الذى يُغْوِى غيره .

﴿وَقِيلَ لَهُمْ أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ﴾ (٩٢)
 ﴿مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ﴾ (٩٣)

قوله تعالى - ﴿أَتَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ﴾ [الشعراء] أرونا من أشركتموهم مع الله ، أين هم الآن ؟

وفى موضع آخر : ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٤٧) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم (٤٨) وقفوهم إنهم مسئولون (٤٩) ما لكم لا تنصرون (٥٠) [الصافات]

لقد ضلوا عنكم ، وتركوكم ، بل وتبرأوا منكم : ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (٦٦) [البقرة]
 ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : ﴿رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ

والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ﴿٢٩﴾ [فصلت]

نعم ، إنها معركة : لأن الله تعالى قال : ﴿ الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢٧) [الزخرف]

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴾ (٩٣) ﴿ [الشعراء] يعني : لا يستطيعون نصركم ، أو الدفاع عنكم ، ولا حتى نصر أنفسهم ، فَإِنْ كَانَ نَصْرُهُمْ لَأَنْفُسِهِمْ مَحْنُوعًا فَلْغَيْرِهِمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى ، ففى الآية تقرير لهم وللمن عبدوهم من دون الله ، وتحقيق لسانهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَكَبِئْرُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ ﴿٩٦﴾ ﴿

الفعل كَتَبَ ، يعنى : كَتَبُوا مرةً بعد أخرى على وجوههم . فهى
تعنى تكرار الكُتْبُ . فكلما قام كُتْبٌ على وجهه مرةً أخرى ، وهى على
وزن فعلة الدال على التكرار كما قلول : رَقَزَ العَصَافِيرُ ، ونَقَنَقَ
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تَكُتَّبُ على وجوهها ، وتسبق مَنْ عِندَها
إلى النار . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّكُمْ رَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حِصْبًا ^(٩٨)
جَهَنَّمَ .. ﴾ (٩٨) ﴿

[الأنبياء]

وقال : ﴿ هُمْ وَالْفَارُوقُ ﴾ (٩١) [الشعراء] فالغاورون يسبقون مَنْ
 اغْوَوْهُمْ وأضلّوهم ! ليقطع أمل التابعين لهم في النجاة ، فلو دخل
 التابعون أولاً لقالوا : سيأتى من عبدناهم لينقذونا ، لكن يجدونهم
 أمامهم قد سبقوهم ، كما قال تعالى عن فرعون : ﴿ يَاقَوْمِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ فَأُورِدْهُمْ النَّارَ ۖ ﴾ (٩٨) [هود]

(١) الحَصْب: كل ما يُلْقَى في النار لتُسَخَّر به . [القاموس المقيّم ١٥٥ / ١] .

(٢) أى : يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [القاموس الفيوم ٦٠٥/٢] .

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ﴾ ٩٥

ولإبليس جنود من الجن ، وجنود من الإنس ، سيجمعون جميعاً في النار .

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ ٩٦ تَاللهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

هذه لفظة من ساحة القيامة ، حيث يختصم أهل الضلال مع من أضلّوهم ، ويلقى كل منهم بالتبعية على الآخر .

وهذه الخصومة وردت في قوله تعالى علي لسان الشيطان : ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ..﴾ (٩٢) ﴿[إبراهيم] والمعنى : لم يكن لي عليكم سلطان فهُرّ أحملك به على طاعتي . ولا سلطان حجة أقنعكم به .

ثم يحترف أهل الضلال بضلالهم ويقسمون ﴿تَاللهِ ..﴾ (٩٧) ﴿[الشعراء] يعنى : والله ﴿إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٩٧) ﴿[الشعراء] يعنى : ظاهر ومحيط بنا من كل ناحية ، فإين كانت عقولنا ﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٩٨) ﴿[الشعراء] أى : في الحب ، وفي الطاعة ، وفي العبادة .

كما قال سبحانه : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ..﴾ (١٦٥) ﴿[البقرة]

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْأَلْمُجِرْمُونَ﴾ ٩٩

يعنى : يا رب أرنا هؤلاء المجرمين ، ومكنا منهم لننتقم لأنفسنا ،

ونجعلهم تحت أقدامنا ، وهكذا أخرجوا كل سُمِّهم في هؤلاء
المجرمين ، وألقوا عليهم بنبعة ما هم فيه .

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿٦٠﴾ وَلَا صِدِّيقٍ مِمَّنْ ﴿٦١﴾﴾

الشافع من الشُّفَعِ أى : الاثنين ، والشافع هو الذى يضمُّ صوته
إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تفعله بذاتك ، فيتوسط لك عند مَنْ
لديه هذا الأمر ، والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له ،
يقول تعالى : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَى .. (٦٨)﴾ [الانباء]
ويقول سبحانه :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ .. (٢٥٥)﴾ [البقرة]

إذن : ليس كل أحد صالحاً للشفاعة مُعداً لها ، وكذلك فى
الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة ، وله عند
الناس أيادٍ تحملهم على احترامه وقبول وساطته ، فهى شفاعة مدفوعة
الثمن ، فالشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب
للمشفوع له .

لذلك ترى فى الريف مثلاً رجلاً له جاه ومنزلة بين الناس ،
فيحكم فى النزاعات ويفصل فى الدم ، فحين يتدخل بين خصمين
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكمته .

ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه^(١) ، ومعلوم أن

(١) قال موفق الدين ابن قدامة (ت ٦٣٠ هـ) فى كتابه « المغنى » ، { ١٢٢/٥ } ، أما
شركة الوجوه فهو أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاهيهما وثقة التجار بهما من غير أن
يكون لهما رأس مال . على أن ما اشتريا بينهما نمطين أو أثلاثاً أو أرباعاً أو نحو ذلك
ويبيعان ذلك . فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهو جائزة .

الشركة تحتاج إلى مال أو عمل ، لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال ولا يستطيع العمل ، لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ، فناخذه شريكاً معنا بما لديه من هذه الميزة .

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُومتَ بالمال ؛ لأنه ما نالها من فراغ ، إنما جاءت نتيجة جهد وعمل ومجاملات للناس . احترموه لأجلها ، فلما زال عنه المال وأنفقه في الخير بقي له رصيد من الحب والمكانة بين الناس .. ومن ذلك أيضاً شراء العلامة التجارية .

ومعنى ﴿وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ﴾ [الشعراء] فرق بين الشافع والصديق ، فالشافع لا بد أن تطلب منه أن يشفع لك ، أما الصديق وخاصة الحميم لا ينتظر أن تطلب منه ، إنما يبادرك بالمساعدة . ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها في هذا الموقف لا تنفع حيث كل إنسان مشغول بنفسه .

فإذا لم تكن الصداقة داخلة في الحميمية . فلن يسأل صديق عن صديقه . كما قال تعالى : ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (٣٧)﴾ [عبس]

وقد أثار مسألة الشفاعة لغطاً كثيراً من المستشرقين الذين يريدون تصيّد العائد على القرآن الكريم ، فجاء أحدهم يقول : تقولون إن القرآن معجزة في البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الراجح يأتي في أسلوبين ، فإن كان الأول بليغاً فالآخر غير بليغ ، وإن كان الثاني بليغاً فالأول غير بليغ ، ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها تكرر لا فائدة منه .

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى في إجماله ، وليس لديك الملكة العربية التي تستقبل بها كلام الله ، ولو كانت عندك هذه الملكة لما اتهمت القرآن ، فكل آية مما تظنه تكراراً إنما هي تأسيس في مكانها لا تصلح إلا له .

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة في سورة البقرة ، وهما متفقتان في الصدر مختلفتان في العجز ، أحدهما :

﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ..﴾ (٤٨) [البقرة]

والأخرى :

﴿وَأَتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ..﴾ (١٢٣) [البقرة]

إذن : فصدر الآيتين متفق ، أما عجز الأولى : ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ..﴾ (٤٨) [البقرة]

وعجز الأخرى : ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ ..﴾ (١٢٣)

[البقرة] فهما مختلفتان .

وحين نتأمل صدرَي الآيتين الذي تظنه واحداً في الآيتين تجد أنه مختلف أيضاً ، نعم هو متحد في ظاهره ، لكن حين نتأمله تجد أن الضمير فيهما : إما يعود على الشافع ، وإما يعود على المشفوع له ، فإن عاد الضمير على المشفوع له نقول له : لا نأخذ منك عدلاً ، ولا تنفعك شفاعته ، وإن عاد الضمير على الشافع نقول له : لا نقبل منك شفاعته - ونُقدّم الشفاعة أولاً - ولا نأخذ منك عدلاً .

إذن : ليس في الآيتين تكرار كما تظنون ، فكلُّ منهما يحمل معنى لا تؤديه الآية الأخرى .

وقد أوضحنا هذه المسألة أيضاً في قوله تعالى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا

أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ .. ﴿٣٦﴾ [الإسراء]

والاخرى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ..﴾ (١٥١) [الأنعام]

فصدرا الآيتين مختلف ، وكذلك العَجَزُ مختلف ، فعَجَزُ الاولى : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ..﴾ (٣٦) [الإسراء]

وعَجَزُ الاخرى : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ..﴾ (١٥١) [الأنعام]

وحسين تتامل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص بها ، وليس فيهما تكرار كما يظن البعض .

ففي الآية الاولى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ..﴾ (٣٦) [الإسراء] إذن : فالفقر غير موجود ، والاب يخاف أن يأتي الفقر بسبب الأولاد ، فهو مشغول برزق الولد ، لا برزقه هو ؛ لأنه غني غير محتاج ؛ لذلك قَدَّمَ الأولاد في عَجَزُ الآية ، كأنه يقول للاب : اطمئن فسوف نرزق هؤلاء الأولاد أولاً ، وسوف تُرزق أنت أيضاً معهم .

أما في الآية الاخرى : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ..﴾ (١٥١) [الأنعام] فالفقر في هذه الحالة موجود فعلاً ، وشغل الاب برزق نفسه أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال في عَجَزُ الآية : ﴿نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ..﴾ (١٥١) [الأنعام] فقدمهم على الأولاد .

إذن : لكل آية معناها الذي لا تؤديه عنها الآية الاخرى .

ثم يقول الحق سبحانه عنهم أنهم قالوا :

﴿فَلَوْ أَن لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢)

معنى : ﴿كَرَّةٌ ..﴾ (١٠٢) [الشعراء] أى : عودة إلى الدنيا ورجعة ﴿فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠٢) [الشعراء] أى : نستأنف حياة جديدة ،

فَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَنَطِيعُهُ ، وَنَسْتَقِيمُ عَلَى مَنَهِجِهِ ، وَلَا نَقِفُ هَذَا الْمَوْقِفَ .

وفى آيات أخرى شرحت هذه المسألة ، يقول تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (٩٩) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هَرَفًا وَمَن وَرَّاهُمُ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٠٠) ﴾ [المؤمنون]

يعنى ﴿ كَلَّا .. ﴾ (١٠٠) [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ، وما هى إلا كلمة يقولونها بالسنتهم يريدون النجاة بها ، لكن ميهات فبينهم وبين الدنيا برزخ يعزلهم عنها ، ويمنعهم العودة إليها ، وسوف يظل هذا البرزخ إلى يوم يُبْعَثُونَ .

وفى آية أخرى حول هذا المعنى يُرْفَى الحق - تبارك وتعالى - المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة ، فيقول سبحانه : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ رُفِعُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتَا نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٧) ﴾ [الأنعام]

وهذا كَذِبٌ منهم وَقَوْلٌ بِاللِّسَانِ لَا يُوَافِقُهُ الْعَمَلُ ؛ لِذَلِكَ رَدُّ الْحَقِّ - تبارك وتعالى - عليهم بقوله : ﴿ بَلْ يَدَّأ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٨) ﴾ [الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (١٠٣) ﴾

الآية : هى الأمر العجيب الملفت للنظر ، وما كان ينبغى أن يمرّ على العقول بدون تأمل واعتبار ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (١٠٣) ﴾ [الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة ، ومع ذلك كان أكثرهم غير مؤمنين .

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٤)

أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم ، فإله تعالى هو العزيز الذى لا يَغْلِبُ ، إنما يَغْلِبُ ، ومع عِزَّتِهِ تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب التوبة لمن تاب .

ثم ينتقل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - إلى قصة أخرى من ركب الأنبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه السلام :

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٥)

القوم : هم الرجال خاصة ، وسُمُّوا قوماً : لأنهم هم الذين يقومون بأهم الأشياء ، ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : ﴿يَنَاقِبُهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ...﴾ (١١) [المجادلات]

فالرجال هم القوم : لأنهم يقومون بأهم الأمور ، وعليهم مدار حركة الحياة . والنساء يستقبلن ثمار هذه الحركة ، فينفقونها بأمانة ويوجهونها للتوجيه السليم .

والشاعر العربى أوضح هذا المعنى بقوله :

وَمَا أَدْرِى وَلَسْتُ إِخَالُ أَدْرِى أَقَوْمٌ أَلْ حِصْنُ أَمْ نِسَاءٌ^(١)

وتفهم أيضاً هذه القوامة للرجل من قول الله تعالى حينما وعظ

(١) هو قول زهير بن أبى سلمى ، شاعر جاهلى . قال ابن الأثير : القوم فى الأصل مصدر قام ثم غلب على الرجال دون النساء ، ولذلك قابلهن به . وسعوا بذلك لأنهم قوامون على النساء بالأمور التى ليس للنساء أن يقعن بها . وقال الجوهري : ربما دخل النساء فيه على سبيل التبع لأن قوم كل نبي رجال ونساء . [لسان العرب - مادة : قوم] .

آدم وحذّره من الشيطان : ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنْ الْجَنَّةِ .. (١١٧)﴾ [طه] وحسب القاعدة نقول : فتشقى .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿فَتَشْقَى (١١٧)﴾ [طه] أنت يا آدم وحدك في حركة الحياة ، فالرجل يتحمّل هذه المشقة ويكرم المرأة أن تُهان أو تشقى ، لكن ماذا نفعل وهي تريد أن تُشقى نفسها !؟

ونلاحظ أن الآية تقول : ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (١٢٥)﴾ [الشعراء] كيف وهم ما كذبوا إلا رسولهم نوحاً عليه السلام ؟ وكانوا مؤمنين قبله بآدم وإبراهيم مثلاً .

قالوا : لأن الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة في العقيدة وفي الأخلاق لا تتغير في أي دين : لذلك فمن كذب رسوله فكانه كذب كل الرسل ، ألا ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا :

﴿قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٨١)﴾ [آل عمران]

وقال تعالى : ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ .. (٢٨٥)﴾ [البقرة]

فإن قلّت : فماذا عن اختلاف المناهج والشرائع من نبي لآخر ؟ نقول : هذه اختلافات في مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات ، وهي فرعيات لا تتصل بأصل العقائد والأخلاق الكريمة .

لذلك نجد هذه لازمة في كلّ مواكب الرسالات ، يقول : المرسلين ، المرسلين ! لأن الذي يُكذب رسوله فيما اتفق فيه الأجيال

من عقائد وأخلاق ، فكانه كذب جميع المرسلين .

﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٠٦)

وقوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء] يريد أن يُحِثَّنْ قلوبهم عليه بكلمة ﴿أَخُوهُمْ ..﴾ (١٠٦) [الشعراء] التي تعنى أنه منهم وقريب الصلة بهم ، ليس اجنبياً عنهم ، فهم يعرفون أصله ونشأته ، ويعلمون صفاته وأخلاقه .

لذلك لما بُعث النبي ﷺ وأبلغ الناس برسائله بادر إلى الإيمان به أقرب الناس إليه ، وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة ، وكذلك الصديق أبو بكر وغيرهما من المؤمنين الأوائل ، لماذا ؟

لأنهم بنّوا على تاريخه السابق ، واعتمدوا على سيرته فيهم قبل الرسالة ، فعلموا أن الذى لا يكذب على الناس مستحيل أن يكذب على رب الناس .

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة ، وأول عالمة أصول فى الإسلام ، حينما جاءها رسول الله ﷺ يشكو ما يعانى ، ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحي رثياً من الجن أو توهّمات تفسد عليه عقله وتفكيره ، قالت له - انظر إلى العظمة - ، والله إنك لتصل الرحم ، وتقرئ الضيف ، وتحمل الكل ، وتعين على نوائب الدهر ، والله لا يخزيك الله أبداً ^(١) .

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) ستة مواضع أخرى من صحيحه ، وأخرجه أيضاً مسلم فى صحيحه (١٦٠) من حديث عائشة رضى الله عنها ، ومعنى « تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والميل ، و « تكسب المعدوم » أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبي ﷺ محظوظاً فى تجارته ، « تقرئ الضيف » أى : تطعمه طعام الأضياف ، و « نوائب الحق » حادئات الأيام ، انظر : شرح النووي على مسلم (٥٦١/٢) وفتح البارى للعسقلانى (١٢٤/١) .